

Духовна библиотека Веданта
Дом Дом

Изтегляния Изтегляния

Търсене Търсене

Индекс на сайта Индекс на сайта

Карта на сайта Карта на сайта

Свържете се с нас Свържете се с нас

Начало • Shukla Yajur Veda Upanishads • Muktika Upanishad

Муктика Упанишад

Муктика Упанишад

, превод от д-р А. Г. Кришна Уориър,

публикувано от Теософското издателство, Ченай.

Ом! Това (Брахман) е безкрайно и тази (вселена) е безкрайна.

Безкрайното произтича от безкрайното.

(Тогава) приемайки безкрайността на безкрайната (вселена),

то остава като безкрайния (Брахман) сам.

Ом! Нека има мир в мен!

Нека има мир в моята среда!

Нека има мир в силите, които действат върху мен!

II-1-6. В красивия град Айодхя, в центъра на павилион, украсен със скъпоценни камъни, заедно със Сита, Бхарата, Лакшмана и Шатругна, седеше Рама, прославян ден и нощ от мъдреци като Санака, Васиштха и Шука, както и от други поклонници, неизменен свидетел на хиляди модификации на интелекта, наслаждаващ се на съзерцанието на собствената си форма. В края на това Самадхи Хануман попита с преданост: „О, Рама, ти си върховното същество от природата на Сат, Чид и Ананда.“ Искам да позная истинската ти природа за освобождение. Моля те, кажи ми как мога да се освободя от робството без напрежение.

II-7-14. Рама: Добре зададен. Ще ти кажа. Аз съм добре установен във Веданта.

Хануман: Какво е Веданта и къде се намира?

Рама: Ведите в целия им обхват са моето дихание, Веданта е добре вкоренена в тях, като масло в сусам.

Хануман: Колко са Ведите и колко клона имат? Кои от тях са Упанишадите?

Рама: Ведите са четири, Ригведа и т.н., много клона и в тях съществуват Упанишади.

Ригведа има 21 клона, а Яджус има 109. Сама има 1000, а Атхарва има 50. Всеки клон има една Упанишад. Дори като прочете един стих от тях с преданост, човек получава състояние на единение с мен, трудно постижимо дори за мъдреци.

II-15-17. Хануман: Рама, мъреците говорят различно: някои казват, че има само един вид освобождение. Други казват, че може да се постигне чрез почитане на името ви и

чрез мантрата Тарака в Каши. Други говорят за Санкхя-Йога и Бхакти-Йога, изследването на Веданта-Вака и т.н.

II-18-23. Рама: Освобождението е четири вида: Салока и т.н. Но единственият истински вид е Кайваля. Всеки, дори и да води порочен живот, постига Салока, а не други светове, като се покланя на моето име. Умирайки в свещения Брахманала в Каши, той ще получи Тарака-мантрата, а също и освобождение, без прераждане. Умирайки някъде (другаде) в Каши, Махешвара ще произнесе Тарака-мантрата в дясното си ухо. Той получава Сарупя с мен, тъй като греховете му се отмиват.

Същото се нарича Салока и Сарупя. Упорит в доброто поведение, с ум, съсредоточен върху мен, обичащ ме като Аз на всичко, дваждироденият се приближава до мен - това се нарича три форми на освобождение. Салока, Сарупя и Самипя.

II-24-25. Медитирайки върху моята вечна форма, както е предписано от Учителя, човек със сигурност ще постигне идентичност с мен, подобно на насекомите, които се превръщат в пчела. Само това е освобождението на идентичността (Саюджа), което води до блаженството на Брахман.

Всички тези четири вида Мукти ще бъдат получени чрез почитане на Мен.

II-26-29. Но по какъв начин се получава Мокша от вида Кайваля? Мандукя е достатъчна; ако знание не се получава от нея, тогава изучете Десетте Упанишади. Придобивайки знание много скоро, ще стигнете до моята обител. Ако дори тогава не се получи увереност, изучете 32-те Упанишади и спрете. Ако желаете Мокша без тяло, прочетете 108-те Упанишади. Чуйте техния ред.

- II-30-39. 1. Иса
2. Кена
3. Катха
4. Прасна
5. Мунда
6. Мандукя
7. Тайтири
8. Айтарея
9. Чандогя
10. Брихадараняка
11. Брахма
12. Кайваля
13. Джабала
14. Светасва
15. Хамса
16. Аруни
17. Гарбха
18. Нараяна
19. Парамахамса
20. Амритабинду
21. Амританада
22. Атахрвасирах
23. Атхарвасикха

24. Майтрайни
25. Каушитакибрахмана
26. Брихаджабала
27. Нрисимхатапини
28. Калагнирудра
29. Майтрея
30. Субала
31. Кшурика
32. Мантрика
33. Сарвасара
34. Нираламба
35. Сукарахася
36. Ваджрасучика
37. Теджобинду
38. Надабинду
39. Дхянабинду
40. Брахмавидя
41. Йогататва
42. Атмабодха
43. Нарадапаривраджака
44. Трисихи
45. Сита
46. Йогачудамани
47. Нирвана
48. Мандалабрахмана
49. Дакшинамурти
50. Сарабха
51. Сканда
52. Трипадвибхути-Маханараяна
53. Адваятарака
54. Рамарахася
55. Раматапани
56. Васудева
57. Мудгала
58. Сандиля
59. Паингала
60. Бхиксу
61. Махат
62. Сарирака
63. Йогасикха
64. Туриатита
65. Саняса
66. Парамахамсапаривраджака
67. Акшамалика
68. Авякта
69. Екакшара
70. Анапурна
71. Сурия

72. Акши
73. Адхятма
74. Кундика
75. Савитри
76. Атма
77. Пасупата
78. Парабрахма
79. Авадхутака
80. Трипуратапини
81. Деви
82. Трипура
83. Катарудра
84. Бхавана
85. Рудрахридая
86. Йога-кундали
87. Бхасма
88. Рудракша
89. Ганапати
90. Даршана
91. Тарасара
92. Махавакя
93. Панчабрахма
94. Пранагнихотра
95. Гопалатапини
96. Кришна
97. Яджнавалкя
98. Вараха
99. Сатяяни
100. Хаягрива
101. Даттатрея
102. Гаруда
103. Калисамтарана
104. Джабали
105. Саубхагялакшми
106. Сарасватирахася
107. Бахврича
108. Муктика

li-40-43. Те унищожават три вида Бхавана (относно) тялото, сетивата и ума съответно, както се идентифицират с Атман. Най-добрите брахмани ще станат Дживанмукти, ако изучат до унищожението на Праабдха тези 108 Упанишади от Гуру, заедно с Шанти-пада. След това, с течение на времето, те със сигурност ще получат Ведеха-мукти.

II-44-52. Тези 108 са същността на всички Упанишади и могат да отстранят всички грехове само с веднъж слушане. Те причиняват освобождение, независимо дали са прочетени със или без знание. Човек може да даде царство, богатство и т.н. на този, който поиска, но не тези 108 на когото и да било - на невярващ (настика),

неблагодарен, с лошо поведение, такъв, който е против предаността си към мен, заблуден от погрешни писания или липсва преданост към Гуру.

Но те трябва да бъдат преподавани на този, отдаден на служене, преданоотдаден, с добро поведение, произход и мъдрост. Той трябва да бъде добре изпитан. Стих от Рик по този въпрос: богинята на знанието дошла при един брахмана и казала: „Защити ме, аз съм твоето съкровище, не ме учи на някой, който е завистлив, нечестен и измамен - тогава ще бъда могъща, а го дай на някой, който е учен, внимателен, мъдър и безбрачен, след като го изпиташ“.

I-ii-1. Тогава Марути попитал Шри Рамачандра: Моля те, разкажи ми поотделно Шанти-мантрите на различните Веди, Риг и т.н.

Тогава Шри Рама казал: „Речта ми почива в ума ми...“ [Ванме-Манаси...]. Това е Шанти-мантрата на следните десет Упанишади, които са част от Ригведа:

1. Айтарея
2. Каушитакибрахмана
3. Надабинду
4. Атмабодха
5. Нирвана
6. Мудгала
7. Акшамалика
8. Трипура
9. Саубхагялакшми
10. Бахврича

I-ii-2. „Това (което се намира отвъд) е пълно“ [Пурнамада ...] – и така нататък: Това е Шанти-мантрата на следните Деветнадесет Упанишади, съставляващи част от Сукла-Яджур-Веда:

1. Исавася
2. Брихадараняка
3. Джабала
4. Хамса
5. Парамахамса
6. Субала
7. Мантрика
8. Нираламба
9. Трисихибрахмана
10. Мандалабрахмана
11. Адваятарака
12. Паингала
13. Бхиксу
14. Turiyatita
15. Adhyatma
16. Tarasara
17. Yajnavalkya
18. Satyayani
19. Muktika

I-ii-3. „Нека (Брахманът от Упанишадите) ни пази и двамата“ [Sahanavavatu ..] – и така нататък: Това е Шанти-мантрата на следните тридесет и две упанишади, съставляващи част от Кришна-Яджур-Веда:

1. Катавали
2. Тайтирияка
3. Брахма
4. Кайваля
5. Светасватара
5. Гарбха
6. Нараяна
7. Амритабинду
8. Амританада
9. Калагнирудра
10. Кшурика
11. Сарвасара
12. Сукарахася
13. Теджобинду
14. Дхянабинду
15. Брахмавидя
16. Йогататва
17. Дакшинамурти
18. Сканда
19. Сарирака
20. Йогасикха
21. Екакшара
22. Акши
23. Авадхута
24. Катарудра
25. Рудрахридая
26. Йога-кундалини
27. Панчабрахма
28. Пранагнихотра
29. Вараха
30. Калисамтарана
31. Сарасватирахася

I-ii-4. „Нека невидимите сили подхранват“ [Апянту ...] - и така нататък: Това е Шанти-мантрата на следните шестнадесет Упанишади, съставляващи част от Сама-Веда:

1. Кена
2. Чандогя
3. Аруни
4. Майтраяни
5. Майтрея
6. Ваджрасучика
7. Йогачудамани
8. Васудева
9. Махат

10. Саняса
11. Авякта
12. Кундика
13. Савитри
14. Рудракшаджабала
15. Даршана
16. Джабали

I-ii-5. „Нека чуем с ушите си благоприятните истини на Веданта“ [Бхадрам-Карнебхих..]
– и така нататък: Това е Шанти-мантрата на следните тридесет и един Упанишади от Атхарва-Веда:

1. Прасна
2. Мундака
3. Мандукя
4. Атахрвасирас
5. Атхарвасикха
6. Брихаджабала
7. Нрисимхатапини (Пурвотара)
8. Нарадапаривраджака
9. Сита
10. Сарабха
11. Трипадвибхути-Маханараяна
12. Рамарахася
13. Раматапини (Пурвотара)
14. Сандиля
15. Парамахамсапаривраджака
16. Анапура
17. Сурия
18. Атма
19. Пашупатабрахмана
20. Парабрахма
21. Трипуратапини
22. Деви
23. Бхавана
24. Бхасмаджабала
25. Ганапати
26. Махавакя
27. Гопалатапини (Пурвотара)
28. Кришна
29. Хаягрива
30. Дататрея
31. Гаруда

I-ii-6. Мъже, които търсят Освобождение и са добре екипирани с четирите необходими средства! Подхождайте правилно, с дарове в ръце, към добър учител, който е отдаден, принадлежащ към добро семейство, добре запознат с Ведите, интересува се от писанията, с добри качества, пряк, интересува се от благополучието на всички създания, състрадателен и изучава по предписания начин сто и осемте Упанишади;

изучавайте ги чрез слушане, размисъл и дълбоко вглъбяване непрекъснато; натрупаните Карми ще бъдат разтворени, трите вида тела (грубо, фино и причинно) ще бъдат изоставени и подобно на етера на съда, когато се освободи от своята Упадхи, ще се издигнат до ниво на пълнота, наречено Видеха-мукти. Това наистина е Абсолютното Освобождение (Кайваля-мукти). Ето защо дори тези в Брахма-лока получават идентичност с Брахман, след като слушат Упанишадите от неговите уста. И за всеки се твърди, че Абсолютното Освобождение е (постижимо) само чрез знание; не чрез Карма ритуали, не чрез Санкхя-Йога или поклонение. Така Упанишадата.

II-i-1. Тогава Хануман попитал Рамачандра: Какво е това Дживанмукти, Видеха-мукти? Какъв е авторитетът, средството за успех и цел? Рама казал: За човек има робство от състоянието на деятел, състоянието на наслаждаващ се, удоволствието, болката и т.н. -- тяхното предотвратяване е освобождението в тялото. Видеха-мукти (освобождение без тяло) е от унищожаването на Прарабдха (действащата) карма, подобно на пространството в съд, освободено от обуславящия (обгръщащ) съд. И за двата авторитет са 108-те Упанишади. Целта е вечно щастие чрез спиране на страданието на състоянието на деятел и т.н. Това може да се постигне чрез човешки усилия, точно както син се получава чрез жертвоприношение путра-кама, богатство чрез търговия и т.н., а небето чрез джъотистома.

II-ii-1-9. Има следните стихове: Казва се, че човешките усилия са два вида: За и против Шастрите - първите водят до бедствие, вторите - до крайната реалност. Истинското знание не идва при човек от скрити впечатления чрез света, Шастрите и тялото. Такива впечатления са двойни: добри и лоши; ако си подтикнат от доброто, ще ме достигнеш постепенно, но бързо; лошите водят до проблеми и трябва да бъдат преодолен с усилие. Реката от впечатления, течаща по добри и лоши пътища, трябва да бъде превърната в добрия път с човешки усилия - човек трябва да гали детето на ума с човешки усилия. Когато чрез практика възникват добри впечатления, тогава практиката е била плодотворна. Дори когато това е под съмнение, практикувайте само добрите наклонности - няма да има грешка.

II-ii-10-15. Унищожаването на впечатленията, култивирането на знанието и унищожаването на ума, когато се практикуват заедно дълго време, ще дадат плод. Ако не се практикуват заедно, няма да има успех дори след стотици години, подобно на мантрите, които са разпръснати. Когато тези три се практикуват дълго време, възлите на сърцето със сигурност се разкъсват, като лотосовите влакна и стъблото. Фалшивото впечатление за светския живот се придобива в сто живота и не може да бъде унищожено без дълга практика. Затова избягвайте желанието за удоволствие като разстояние с усилие и практикувайте трите.

II-ii-16. Мъдрите знаят, че умът е обвързан от впечатленията, той се освобождава, когато се освободи добре от тях. Затова, о, Хануман, практикувай унищожаването на умствените впечатления бързо.

II-ii-17-18. Когато впечатленията угаснат, умът угасва като лампа. Който се откаже от впечатленията и се концентрира върху Мен без напрежение, той става Блаженство.

II-ii-19-23. Независимо дали се концентрира върху действия или не, когато избягва всички желания на сърцето, той несъмнено е освободен. Той няма какво да спечели от действие или бездействие. Ако умът му не е освободен от впечатления, дори Самадхи и Джапа не могат да дадат плод. Най-висшето място не може да се постигне без тишина, освободена от впечатления. Сетивните органи като окото се насочват към външни обекти без волеви впечатления, а поради латентното впечатление, точно както окото пада доброволно без привързаност към външни обекти, така и човекът на мъдростта действа.

II-ii-24-31. Мъдреците знаят, че Васана обхваща всички обекти, генерирани от творческата способност на ума при постигането или избягването им. Много нестабилният ум, който е причина за раждането, старостта и смъртта, се генерира от прекомерно желание за обекти. Под влиянието на Васана има пулсация на Прана, от която идва Васана (отново) като семе и кълн. За дървото на човешкия ум пулсацията и Васана са две семена - когато човек умре, и двете умират. Латентните впечатления спират да действат чрез непривързано поведение, избягване на светските мисли и осъзнаване, че тялото е смъртно.

Умът става не-ум, като се отказва от Васаните. Когато умът не мисли, тогава възниква безумие, даващо голям мир; докато умът ви не се е развил напълно, бидейки невеж за върховната реалност, изпълнявайте това, което е установено от учителя, Шастра и други източници. След това, с узряла (и унищожена) нечистота и разбрана Истина, трябва да се откажете дори от добрите впечатления.

II-ii-32-37. В Дживанмукта унищожаването на ума е с формата - във Видехамукта той е безформен - когато го постигнете, умът с качества като дружелюбието със сигурност ще постигне мир. Умът на Дживанмукта няма прераждане.

Умът е коренът на дървото на Самсара, което има хиляди издънки, клони, плодове и т.н. Аз приемам ума само за конструкция; направете го сух по такъв начин, че и дървото да изсъхне.

II-ii-38-47. Има само едно средство за надвигване на ума. Да избутах ума си е негова гибел, унищожението му е късмет. Умът на знаещия е унищожен, той е верига за невежия. Докато умът не бъде победен чрез твърда практика, впечатленията подскочат в сърцето като призраци през нощта.

Впечатленията от удоволствието умират, като лотос през зимата, за този, чиято умствена гордост е намалена и сетивата - враговете - са победени. Човек първо трябва да победи ума, ръцете му са стиснати в ръце, зъбите са стиснати, а крайниците - подчинени. Умът не може да бъде победен без безупречно разсъждение (методи), като просто седи, точно както слон в коловоз без остен. Причините (методите), добре подхранвани в завладяването на ума, са познанието на Веданта, контактът с добри хора, отказването от впечатления и спирането на пулсацията на Прана. Тези, които игнорират тези неща и контролират ума със сила, изхвърлят лампата и търсят в тъмнината посредством сажди, също (се опитват да) вържат слон в коловоз с лотосови влакна.

II-ii-48-50. Дървото на ума, носещо тежестта на пълзящите растения на мисълта, има две семена: пулсацията на Прана и силните впечатления. Цялото всепроникващо съзнание се разтърсва от пулсацията на Прана - За разлика от това, чрез

концентрация възниква знанието. Дхяна, нейното средство, сега се предава. Разтваряйки мисълта напълно в обратен ред, мислете само за останалото чисто съзнание.

II-ii-51-56. След като Апана залезе и преди Прана да се появи в сърцето, съществува състоянието на Кумбхака (неподвижност), изпитвано от йогините. Кумбхака във външната форма е пълнотата на Прана, след като вдишването изчезне и се появи издишването. Чрез многократно практикуване на медитация на Брахман без его ще се постигне Сампраджната Самадхи. Асампраджната Самадхи, обичано от йогите, е (от) ума, даващ голямо блаженство, след като (всички) умствени модификации (мисли) отшумят. То е ценено от мъдреците, бидейки духът, лишен от светлината (на егото), от ума (на съня) и от интелекта (в дълбок сън). Тази концентрация е различна от това, което не е Брахман. Пълно отгоре, отдолу и в средата е същността на доброто - това състояние, предписано от Упанишадите, е крайната реалност.

II-ii-57-60. Латентно впечатление е онова неизследвано схващане на обекти чрез упорито въображение. Това, което човек създава, чрез интензивно безстрастие от себе си, се осъзнава бързо, лишено от противоположни впечатления. Под влияние на впечатленията, човек гледа на тези неща като на реалност поради особеностите на впечатленията, докато невежият вижда духа погрешно, въпреки че той не губи собствената си природа.

II-ii-61-68. Нечистото впечатление обвързва, чистото разрушава раждането. Нечистият е твърдо невежество и его, причинява прераждане. Спокойното състояние е като печено семе, което се отказва от (кълновете на) прераждането. Може ли вътрешната светлина да се търси с преживянето на много Шастри, безполезно? Този, който остава сам, отказвайки се от възприятието, както и от не-възприятието, самият той е Брахман - човек не може да познае Брахман само като изучи четирите Веди и Шастри, както черпакът не може да вкуси храната.

Ако човек не получи откъсване от лошата миризма на собственото си тяло, каква друга причина за откъсване може да бъде преподадена? Тялото е много нечисто - душата е чиста. Когато човек знае разликата, какво пречистване е необходимо да се предприеме? Връзването е чрез впечатления, Мокша е тяхното унищожение - вие се отказвате от тях, както и от желанието за Мокша.

II-ii-69-71. Откажете се от умствените впечатления от обектите и култивирайте чисти впечатления като приятелството; след това, отхвърляйки дори тези неща, докато действайки според тях, потискайки всички желания, имайте само впечатлението за съзнание. Откажете се и от тях заедно с ума и интелекта; концентрирайте се само върху мен.

II-ii-72-77. Съзерцавайте ме като лишен от звук, допир, форма, вкус и мирис, вечен, неразрушим, без име и семейство, унищожаващ всяко страдание, природата на зрението като небето, единствената сричка Ом, неразмазан, макар и вездесъщ, уникален, без окови, напред, напречно, отгоре, отдолу, аз изпълвам всяко място. Нероден, вечен, блестящ сам по себе си, не причината, нито следствието, винаги доволен, когато тялото умре, изоставяйки състоянието на Дживанмукта, човек навлиза в етапа Видехамукти.

Така казва Рик: Това върховно място на Вишну мъдреците виждат винаги - като око, протегнато в небето. Мъдрите и пробудени хора, свободни от емоции, го пазят запалено.

Ом - Това е Упанишад.

Ом! Това (Брахман) е безкрайно и тази (вселена) е безкрайна.

Безкрайното произтича от безкрайното.

(След това) приемайки безкрайността на безкрайното (вселената),
то остава като безкрайното (Брахман) единствено.

Ом! Нека има Мир в мен!

Нека има Мир в моята среда!

Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

Тук завършва Муктикопанишада, принадлежаща към Шукла-Яджур-Веда.

Публикувано | Променено на 28 юни 2018 г.

Ом

Онлайн книги

Аз

Бхагавад Гита

Брахма Сутра

Упанишади

Ведите

Ведически химни

Рамаянам

II

Ади Шанкара

Шри Рамакришна

Шри Сарада Деви

Свами Вивекананда

Рамана Махарши

Свами Рамдас

Канчи Маха Периява

Джиду Кришнамурти [JK]

Нисаргадата Махарадж

III

Статии и резюме

Уроци по Веданта

Книги от Веданта - Други

IV

Мантри и ритуали

Молитвени химни - Стотри

V

Карнатик Музика Критис

Морални истории

Истории и анекдоти
Нашите уебсайтове
Магазин за духовни науки Celextel
Магазин за електронна музика Celextel
Духовна библиотека Vedanta
Библиотека за шастри Vedanta

„Наложително е всички тези различни йоги да се прилагат на практика; просто теориите за тях няма да донесат никаква полза. Първо трябва да чуем за тях, след това да помислим за тях. Трябва да разсъждаваме върху мислите, да г